四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

類宮禮樂疏卷六

詳校官監察御史臣劉　芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣閔棨清

繪圖謄録臣李　鈞

欽定四庫全書

頖宮禮樂疏卷六

明 李之藻 撰

操縵琴瑟合譜下

終獻樂奏景和之曲

百　仲呂為宮

上

琴譜　苣蚼苣芶蠹　苣芶蠹　苣蚼苣芶蠹笠罕

瑟譜　仲仲仲潢償　仲潢償　仲仲仲潢償笠罕

王　南呂為角

工

琴譜　芒蓊芒茴蠕　芒茴蠕　芒蓊芒茴蠕笠罕

瑟譜　南南南姑蒳　南姑蒳　南南南姑蒳笠罕

宗

林鍾為商

尺

琴譜

茝蔔茝蔔𪔀

茝蔔𪔀

茝蔔茝蔔𪔀笪罕

瑟譜

林林林太㭼

林太㭼

林林林太㭼笪罕

師

仲呂為宮

上

琴譜

茝蔔茝蔔𪔀

茝蔔𪔀

茝蔔茝蔔𪔀笪罕

瑟譜

仲仲仲潢僙

仲潢僙

仲仲仲潢僙笪罕

生

林鍾為商

尺

琴譜

茝蔔茝蔔𪔀

茝蔔𪔀

茝蔔茝蔔𪔀笪罕

瑟譜

林林林太㭼

林太㭼

林林林太㭼笪罕

民

仲呂為宮

上

琴譜

茝蔔茝蔔𪔀

茝蔔𪔀

茝蔔茝蔔𪔀笪罕

瑟譜

仲仲仲潢僙

仲潢僙

仲仲仲潢僙笪罕

物

太簇為羽

四

琴譜

莤芍莤芍[illegible]

莤芍[illegible]

莤芍莤芍[illegible]笠㝉

瑟譜

太太太南㪍

太南㪍

太太太南㪍笠㝉

軌

黃鍾為徵

合

琴譜

荳芍荳芍[illegible]

荳芍[illegible]

荳芍荳芍[illegible]笠㝉

瑟譜

黃黃黃林横

黃林横

黃黃黃林横笠㝉

膽

黃鍾清宮

六

琴譜

芍茝芍茝[illegible]

芍茝[illegible]

芍茝芍茝[illegible]笠㝉

瑟譜

潢黃潢林横

潢林横

潢黃潢林横笠㝉

之

南呂為角

工

琴譜

芒[illegible]芒茵[illegible]

芒茵[illegible]

芒[illegible]芒茵[illegible]笠㝉

瑟譜

南南南姑[illegible]

南姑[illegible]

南南南姑[illegible]笠㝉

洋
林鍾為商
合
琴譜
茈蓟茈蔄聶　茈蔄聶　茈蓟茈蔄聶笠罕
瑟譜
林林林太抾　林太抾　林林林太抾笠罕

洋
仲呂為宮
上
琴譜
茿蓟茿蓟聶　茿蓟聶　茿蓟茿蓟聶笠罕
瑟譜
仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笠罕

神
林鍾為商
尺
琴譜
茈蓟茈蔄聶　茈蔄聶　茈蓟茈蔄聶笠罕
瑟譜
林林林太抾　林太抾　林林林太抾笠罕

其
仲呂為宮
上
琴譜
茿蓟茿蓟聶　茿蓟聶　茿蓟茿蓟聶笠罕
瑟譜
仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笠罕

寧

太族為羽

四

琴譜　瑟譜

茜芍茜芍[illegible]　太太太南献

茜芍[illegible]　太南献

茜芍茜芍[illegible]笠𠕇　太太太南献笠𠕇

止

黃鍾為徵

合

琴譜　瑟譜

苣芍苣芍[illegible]　黃黃黃林𫝀

苣芍[illegible]　黃林𫝀

苣芍苣芍[illegible]笠𠕇　黃黃黃林𫝀笠𠕇

酌

太族為羽

四

琴譜　瑟譜

茜芍茜芍[illegible]　太太太南献

茜芍[illegible]　太南献

茜芍茜芍[illegible]笠𠕇　太太太南献笠𠕇

彼

黃鍾為徵

合

琴譜　瑟譜

苣芍苣芍[illegible]　黃黃黃林𫝀

苣芍[illegible]　黃林𫝀

苣芍苣芍[illegible]笠𠕇　黃黃黃林𫝀笠𠕇

金

林鍾為商

尺

琴譜

茝蔔茝蔔𪔅

茝蔔𪔅

茝蔔茝蔔𪔅笪罕

瑟譜

林林林太㭬

林太㭬

林林林太㭬笪罕

罍

仲呂為宮

上

琴譜

茝蔔茝蔔𪔅

茝蔔𪔅

茝蔔茝蔔𪔅笪罕

瑟譜

仲仲仲潢僙

仲潢僙

仲仲仲潢僙笪罕

維

南呂為角

工

琴譜

茝蔔茝蔔𪔅

茝蔔𪔅

茝蔔茝蔔𪔅笪罕

瑟譜

南南南姑㭼

南姑㭼

南南南姑㭼笪罕

清

林鍾為商

尺

琴譜

茝蔔茝蔔𪔅

茝蔔𪔅

茝蔔茝蔔𪔅笪罕

瑟譜

林林林太㭬

林太㭬

林林林太㭬笪罕

且

太簇為羽

四

琴譜 茵芍茵芍齷 茵芍齷 茵芍茵芍齷笪卪

瑟譜 太太太南献 太南献 太太太南献笪卪

肓

仲呂為宮

上

琴譜 茝芍茝芍齷 茝芍齷 茝芍茝芍齷笪卪

瑟譜 仲仲仲潢僙 仲潢僙 仲仲仲潢僙笪卪

登

仲呂為宮

上

琴譜 茝芍茝芍齷 茝芍齷 茝芍茝芍齷笪卪

瑟譜 仲仲仲潢僙 仲潢僙 仲仲仲潢僙笪卪

獻

太簇為羽

四

琴譜 茵芍茵芍齷 茵芍齷 茵芍茵芍齷笪卪

瑟譜 太太太南献 太南献 太太太南献笪卪

維

林鍾為商

尺

琴譜

苣蔔苣蔔𩕄

苣蔔𩕄

苣蔔苣蔔𩕄笠罕

瑟譜

林林林太㭍

林太㭍

林林林太㭍笠罕

三

仲吕為宫

上

琴譜

苣芍苣芍𩕄

苣芍𩕄

苣芍苣芍𩕄笠罕

瑟譜

仲仲仲潢僙

仲潢僙

仲仲仲潢僙笠罕

於

黄鍾為宫

六

琴譜

芍苣芍苣𩕄

芍苣𩕄

芍苣芍苣𩕄笠罕

瑟譜

潢黄潢林横

潢林横

潢黄潢林横笠罕

嘻

南吕為角

工

琴譜

芒蔔芒蔔𩕄

芒蔔𩕄

芒蔔芒蔔𩕄笠罕

瑟譜

南南南姑𡛜

南姑𡛜

南南南姑𡛜笠罕

成

林鍾為商 尺

琴譜 茝蔄茝蔄䨻　茝蔄䨻　茝蔄茝䨻䨻笠帀

瑟譜 林林林太抹　林太抹　林林林太抹笠帀

禮

仲呂為宮 上

琴譜 茝蔄茝蔄䨻　茝蔄䨻　茝蔄茝蔄䨻笠帀

瑟譜 仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笠帀

右仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

徹饌樂奏咸和之曲

儀

仲呂為宮 上

琴譜 茝蔄茝蔄䨻　茝蔄䨻　茝蔄茝蔄䨻笠帀

瑟譜 仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笠帀

象
太蔟為羽
四
琴譜
茜䒥茜芍[illegible]
茜芍[illegible]
茜䒥茜芍[illegible]笪帘
瑟譜
太太太南敊
太南敊
太太太南敊笪帘

在
仲呂為宮
上
琴譜
茝䒤茝芍[illegible]
茝芍[illegible]
茝䒤茝芍[illegible]笪帘
瑟譜
仲仲仲潢僙
仲潢僙
仲仲仲潢僙笪帘

前
林鐘為商
尺
琴譜
茈𦬃茈茼[illegible]
茈茼[illegible]
茈𦬃茈茼[illegible]笪帘
瑟譜
林林林太抾
林太抾
林林林太抾笪帘

豆
太蔟為羽
四
琴譜
茜䒥茜芍[illegible]
茜芍[illegible]
茜䒥茜芍[illegible]笪帘
瑟譜
太太太南敊
太南敊
太太太南敊笪帘

邁

仲呂為宮

上

琴譜

茝 蔔 茝 芍 𧁿

茝 芍 𧁿

茝 蔔 茝 芍 𧁿 笪 罕

瑟譜

仲 仲 仲 潢 僙

仲 潢 僙

仲 仲 仲 潢 僙 笪 罕

在

黃鍾為徵

合

琴譜

茞 蚄 茞 芍 𧁿

茞 芍 𧁿

茞 蚄 茞 芍 𧁿 笪 罕

瑟譜

黃 黃 黃 林 橫

黃 林 橫

黃 黃 黃 林 橫 笪 罕

列

太族為羽

四

琴譜

茜 蚄 茜 芍 𧁿

茜 芍 𧁿

茜 蚄 茜 芍 𧁿 笪 罕

瑟譜

太 太 太 南 献

太 南 献

太 太 太 南 献 笪 罕

以

太族為羽

四

琴譜

茜 蚄 茜 芍 𧁿

茜 芍 𧁿

茜 蚄 茜 芍 𧁿 笪 罕

瑟譜

太 太 太 南 献

太 南 献

太 太 太 南 献 笪 罕

享　南呂為角　工

琴譜　芑蔔芑茍𦴧　芑茍𦴧　芑蔔芑茍𦴧笪帘

瑟譜　南南南姑𡖖　南姑𡖖　南南南姑𡖖笪帘

以　林鍾為商　尺

琴譜　茝蔔茝茍𦴧　茝茍𦴧　茝蔔茝茍𦴧笪帘

瑟譜　林林林太柡　林太柡　林林林太柡笪帘

薦　仲呂為宮　上

琴譜　苣蔦苣茑𪐴　苣茑𪐴　苣蔦苣茑𪐴笪帘

瑟譜　仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笪帘

既　仲呂為宮　上

琴譜　苣蔦苣茑𪐴　苣茑𪐴　苣蔦苣茑𪐴笪帘

瑟譜　仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笪帘

芬

林鍾為商 尺

琴譜：芪蓟芪蔄[illegible]　芪蔄[illegible]　芪蓟芪蔄[illegible]笪[illegible]

瑟譜：林林林太抶　林太抶　林林林太抶笪[illegible]

既

太蔟為羽 四

琴譜：茜蚄茜芍[illegible]　茜芍[illegible]　茜蚄茜芍[illegible]笪[illegible]

瑟譜：太太太南㪑　太南㪑　太太太南㪑笪[illegible]

潔

仲呂為宮 上

琴譜：莖蚄莖芍[illegible]　莖芍[illegible]　莖蚄莖芍[illegible]笪[illegible]

瑟譜：仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笪[illegible]

禮

黃鍾為徵 合

琴譜：荁蚄荁芍[illegible]　荁芍[illegible]　荁蚄荁芍[illegible]笪[illegible]

瑟譜：黃黃黃林横　黃林横　黃黃黃林横笪[illegible]

成
太簇為羽
四
琴譜　瑟譜
茜蓾茜芍蘁　太太太南㪁
茜芍蘁　太南㪁
茜蓾茜芍蘁笠罕　太太太南㪁笠罕

樂
仲呂為宮
上
琴譜　瑟譜
茝蓾茝芍蘁　仲仲仲潢僙
茝芍蘁　仲潢僙
茝蓾茝芍蘁笠罕　仲仲仲潢僙笠罕

備
太簇為羽
四
琴譜　瑟譜
茜蓾茜芍蘁　太太太南㪁
茜芍蘁　太南㪁
茜蓾茜芍蘁笠罕　太太太南㪁笠罕

人
南呂為角
工
琴譜　瑟譜
茝蔺茝茴蘁　南南南姑萳
茝茴蘁　南姑萳
茝蔺茝茴蘁笠罕　南南南姑萳笠罕

和

林鍾爲商

尺

琴譜

苣萄苣荀聶

苣荀聶

苣萄苣荀聶笪帘

瑟譜

林林林太扌太

林太扌太

林林林太扌太笪帘

神

仲呂爲宮

上

琴譜

苣萄苣萄聶

苣萄聶

苣萄苣萄聶笪帘

瑟譜

仲仲仲潢僙

仲潢僙

仲仲仲潢僙笪帘

悅

太蔟爲羽

四

琴譜

茜萄茜萄聶

茜萄聶

茜萄茜萄聶笪帘

瑟譜

太太太南献

太南献

太太太南献笪帘

祭

黃鍾爲徵

合

琴譜

荳萄荳萄聶

荳萄聶

荳萄荳萄聶笪帘

瑟譜

黃黃黃林撗

黃林撗

黃黃黃林撗笪帘

則	受	福	率
太簇為羽	仲呂為宮	林鍾為商	黃鍾清宮
四	上	尺	六
琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]
瑟譜 太太太南㪍	瑟譜 仲仲仲潢僙	瑟譜 林林林太㭘	瑟譜 潢黃潢林橫
琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]
瑟譜 太南㪍	瑟譜 仲潢僙	瑟譜 林太㭘	瑟譜 潢林橫
琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]
瑟譜 太太太南㪍笪罕	瑟譜 仲仲仲潢僙笪罕	瑟譜 林林林太㭘笪罕	瑟譜 潢黃潢林橫笪罕

遵

南呂為角

工

琴譜

芑蔔芑蔔𧀹　芑蔔𧀹　芑蔔芑蔔𧀹笪帘

瑟譜

南南南姑䊵　南姑䊵　南南南姑䊵笪帘

無

林鍾為商

尺

琴譜

芑蔔芑蔔𧀹　芑蔔𧀹　芑蔔芑蔔𧀹笪帘

瑟譜

林林林太挞　林太挞　林林林太挞笪帘

斁

仲呂為宮

上

琴譜

莀蔦莀蔦𧀹　莀蔦𧀹　莀蔦莀蔦𧀹笪帘

瑟譜

仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笪帘

右仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

送神樂奏咸和之曲

有
太蔟為羽
四
琴譜
茴芍茴芍[illegible]
茴芍[illegible]
茴芍茴芍[illegible]笪帘
瑟譜
太太太南献
太南献
太太太南献笪帘

嚴
南呂為商
工
琴譜
芭芶芭芶𥫗
芭芶𥫗
芭芶芭芶𥫗笪帘
瑟譜
南南南姑蒳
南姑蒳
南南南姑蒳笪帘

學
林鍾為商
尺
琴譜
甚芶甚芶𥫗
甚芶𥫗
甚芶甚芶𥫗笪帘
瑟譜
林林林太栿
林太栿
林林林太栿笪帘

宮
仲呂為宮
上
琴譜
茝芍茝芍𥫗
茝芍𥫗
茝芍茝芍𥫗笪帘
瑟譜
仲仲仲潢僙
仲潢僙
仲仲仲潢僙笪帘

四
林鍾為徵
合
琴譜
苣芍苣芍[illegible]
苣芍[illegible]
苣芍苣芍[illegible]笠罕
瑟譜
黃黃黃林横
黃林横
黃黃黃林横笠罕

方
太蔟為羽
四
琴譜
茜芍茜芍[illegible]
茜芍[illegible]
茜芍茜芍[illegible]笠罕
瑟譜
太太太南献
太南献
太太太南献笠罕

來
仲呂為宮
上
琴譜
莛芍莛芍[illegible]
莛芍[illegible]
莛芍莛芍[illegible]笠罕
瑟譜
仲仲仲潢僙
仲潢僙
仲仲仲潢僙笠罕

宗
太蔟為羽
四
琴譜
茜芍茜芍[illegible]
茜芍[illegible]
茜芍茜芍[illegible]笠罕
瑟譜
太太太南献
太南献
太太太南献笠罕

恪

黄鍾清宫　六

琴譜　苣苣芍苣[illegible]　苣苣[illegible]　芍苣芍苣[illegible]笠罕

瑟譜　潢黄潢林横　潢林横　潢黄潢林横笠罕

恭

南吕為角　工

琴譜　芑蓊芑荍[illegible]　芑荍[illegible]　芑蓊芑荍[illegible]笠罕

瑟譜　南南南姑蕍　南姑蕍　南南南姑蕍笠罕

祀

林鍾為商　尺

琴譜　芑蓊芑荍[illegible]　芑荍[illegible]　芑蓊芑荍[illegible]笠罕

瑟譜　林林林太汰　林太汰　林林林太汰笠罕

事

仲吕為宫　上

琴譜　莲蓴莲芍[illegible]　莲芍[illegible]　莲蓴莲芍[illegible]笠罕

瑟譜　仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笠罕

咸

南呂為角

工

琴譜 芒蔔芒蔔[illegible] 芒蔔[illegible] 芒蔔芒蔔[illegible]笡罕

瑟譜 南南南姑𦖵 南姑𦖵 南南南姑𦖵笡罕

儀

林鍾為商

尺

琴譜 茈蔔茈蔔[illegible] 茈蔔[illegible] 茈蔔茈蔔[illegible]笡罕

瑟譜 林林林太抾 林太抾 林林林太抾笡罕

雍

仲呂為宮

上

琴譜 茞蔔茞蔔[illegible] 茞蔔[illegible] 茞蔔茞蔔[illegible]笡罕

瑟譜 仲仲仲潢僙 仲潢僙 仲仲仲潢僙笡罕

雍

太蔟為羽

四

琴譜 茜蔔茜蔔[illegible] 茜蔔[illegible] 茜蔔茜蔔[illegible]笡罕

瑟譜 太太太南㪁 太南㪁 太太太南㪁笡罕

歆

仲呂為宮

上

琴譜

茞芍茞芍蠡　茞芍蠡　茞芍茞芍蠡笠罕

瑟譜

仲仲仲潢僙　仲潢僙　仲仲仲潢僙笠罕

茲

林鍾為商

尺

琴譜

茝蔔茝蔄蠡　茝蔄蠡　茝蔔茝蔄蠡笠罕

瑟譜

林林林太抾　林太抾　林林林太抾笠罕

惟

南呂為角

工

琴譜

芑蔔芑蔄蠡　芑蔄蠡　芑蔔芑蔄蠡笠罕

瑟譜

南南南姑蒳　南姑蒳　南南南姑蒳笠罕

馨

林鍾為商

尺

琴譜

茝蔔茝蔄蠡　茝蔄蠡　茝蔔茝蔄蠡笠罕

瑟譜

林林林太抾　林太抾　林林林太抾笠罕

神

仲呂為宮

上

琴譜 瑟譜

苣蚼苣芍㬎 仲仲仲潢僙

苣芍㬎 仲潢僙

苣蚼苣芍㬎笪窄 仲仲仲潢僙笪窄

駁

太簇為羽

四

琴譜 瑟譜

茜蚼茜芍㬎 太太太南仸

茜芍㬎 太南仸

茜蚼茜芍㬎笪窄 太太太南仸笪窄

還

林鍾為商

尺

琴譜 瑟譜

苣蔄苣茍㬎 林林林太扷

苣茍㬎 林太扷

苣蔄苣茍㬎笪窄 林林林太扷笪窄

復

仲呂為宮

上

琴譜 瑟譜

苣蚼苣芍㬎 仲仲仲潢撗

苣芍㬎 仲潢撗

苣蚼苣芍㬎笪窄 仲仲仲潢撗笪窄

明
黃鍾清宮
六
琴譜
芍茈芍茈[illegible]
芍茈[illegible]
芍茈芍茈[illegible]笪帘
瑟譜
潢黃潢林横
潢林横
潢黃潢林横笪帘

裡
南呂為角
工
琴譜
芑蓟芑蓟[illegible]
芑蓟[illegible]
芑蓟芑蓟[illegible]笪帘
瑟譜
南南南姑[illegible]
南姑[illegible]
南南南姑[illegible]笪帘

斯
林鍾為商
尺
琴譜
茈蓟茈蓟[illegible]
茈蓟[illegible]
茈蓟茈蓟[illegible]笪帘
瑟譜
林林林太汰
林太汰
林林林太汰笪帘

畢
仲呂為宮
上
琴譜
莲芍莲芍[illegible]
莲芍[illegible]
莲芍莲芍[illegible]笪帘
瑟譜
仲仲仲潢僙
仲潢僙
仲仲仲潢僙笪帘

咸

南呂爲角

工

琴譜

芑茍芑茍聶

芑茍聶

芑茍芑茍聶笆帘

瑟譜

南南南姑蕤

南姑蕤

南南南姑蕤笆帘

膺

林鍾爲商

尺

琴譜

甚茍甚茍聶

甚茍聶

甚茍甚茍聶笆帘

瑟譜

林林林太抶

林太抶

林林林太抶笆帘

百

仲呂爲宮

上

琴譜

莛茍莛茍蹑

莛茍蹑

莛茍莛茍蹑笆帘

瑟譜

仲仲仲潢償

仲潢償

仲仲仲潢償笆帘

福

太蔟爲羽

四

琴譜

莤茍莤茍蹑

莤茍蹑

莤茍莤茍蹑笆帘

瑟譜

太太太南献

太南献

太太太南献笆帘

右仲吕之羽太蔟起調太蔟畢曲

金音疏其器編鍾

樂出於虛寓於實麗於器盈天地間之物若堅若脆若勁若𧇊若實若虛若沉若浮皆得効其響以成一器之用故八音異器而同和然而始條理者金也金為物之至精不為燥濕寒暑變節不為風雨暴露改形介然有常似士君子之行聖人有取焉黄帝採金鑄鼎因命榮援鑄十二鍾以協月筩以調政之緩急分五聲以正五鍾以定五音其

聲揮綽其名高融五鍾一曰清鍾太音二曰赤鍾重心三
曰黄鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隠其常五聲既
調而後天地之美生又命岐伯作鐃角神鉦以揚德建威
而金之為樂權輿於此矣至有虞氏之樂間笙鏞夏后氏
之器縣鍾鐸商頌之鞉鼓鏞鼓靈臺之鼖鼓維鏞周官之
鎛師鼓金奏之樂鼓人掌教六鼓四金以金錞和鼓以金
鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓而金之用綦備後世胡
部俗部之樂其器之用金者殆半於絲竹匏革而説者以

為秋肅之氣過盛而不和先王之世則不然所重者鍾律鍾也者律之寄而樂之首也故黄鍾函鍾圜鍾應鍾皆以鍾名而儒者談律吕謂之鍾律之學律也者制事立法物度軌則皆於是乎出者也第鍾之於律也難别則又鑄銅為律方外圓内以其容為之量以其長為之度以其重為之權衡而聲音之道賴以有傳於世鑄必以銅銅者所以同天下齊風俗也是以大師執同先鄭直訓為銅後鄭謂陽律以竹陰律以銅竹陽銅陰各順其性雖未盡爾亦可

以見金之為物有重於樂者矣凡範金者必致其精然後可協其聲考工記曰㮚氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之世俗之金工則賤丈夫者為之惟恐其耗也而鉛濁雜焉期以諧律而和樂也其可得乎古者攻金之工冶氏執上齊劑鳧氏為聲六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊則剛柔有劑也凡鑄金之候金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也則火劑有候也如

是故厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興可得而論也金用紅銅錫用滇蜀高錫余嘗試之煉銅至於不耗什殆損五鼓鑄之法黄白青白之氣皆鉛濁也鉛濁淨後方可用錫和合錫以引銅令入範易灌而不壆金六斤錫一斤所謂六分其金而錫居一金精則聲清雜錫則聲濁聲之清濁非特於厚薄大小辯之調劑分量火候遲疾更須諦審此必非世俗金工可辦也有不合音律者必煉而更鑄之昔者晉平公鑄大鍾使工聽之皆曰調矣師曠

以爲不調請更鑄焉曰後世有知音者將知鐘之不調也

臣竊恥之後師涓至果知其不調世固未嘗無知音者也

聲中乎律通神明動天地恒必由之陜州黄河之鐘感陰

雨而鳴豐山九耳之鐘遇霜降則鳴晉銅澡盤之鳴與洛

陽之鐘相應漢未央鐘之鳴與南郡山崩相應其輕重厚

薄之器有動乎氣因發乎聲物類與之相感莫測其所以

然然而有知音者能默識之是以宋沇聞光宅寺鐸以協

姑洗長孫紹遠獲浮圖鳴鐸以備黄鐘荀勗訪趙州之牛

鐸廉郊躍池内之𪗇賔所謂用志不分乃疑於神者夫亦精誠之極而鬼神為之通焉者乎要以道寓於器器合於氣氣通於神即一器之微其精靈存乎世亦有必不可磨滅者況乎元聲之在天地間而謂其終不可求也

編鐘詁

周禮鐘師掌金奏磬師掌教編鐘鐘大為鏞以其能考民功凡樂象成民功為大也孫炎曰鏞深長之聲也爾雅大鐘為鏞中曰剽小曰棧左傳單襄公曰先王之制鐘也大

不過鈞重不過石伶州鳩曰鐘音之器也小者不窕大者不摦則和於物齊景公之大鐘周景王之大林魯莊公之國小而鐘大君子皆譏至秦皇千石之鐘西漢陵廟十二萬斤之鐘則侈心為之中聲不與焉樂鐘所用惟特鐘鎛鐘編鐘三種而已特鐘形制小於鎛而大於編以特懸得名其器大其聲宏雜奏於八音之間則絲竹為其所掩故但於起調畢曲之時擊之以為節編懸則聲器皆小故可以雜奏而不相淩也陳氏曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘

謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛因而指鎛鐘為編鐘則悮矣許慎曰鎛鎛于之類又一說也凡縣鐘磬者半為堵全為肆十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆數用十六者蔡元定以為四象相因之數凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢焉故磬與鳳簫皆十六也而或謂大架倍十二律為二十四小架倍七音為十四中架倍八音為十六豈其然乎鐘之為制備於考工記所載古文深奥註

家多外古制遂不可曉今細解之其釋名也兩欒謂之銑銑間謂之于欒稜也古鍾形扁兩旁有稜故曰欒欒下兩角銛利光澤故曰銑銑之為言跣也讀下文則自鍾跣上至鍾肩經文似通名為銑也于在兩角之間俗名鍾脣于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞鼓者受擊處也鉦正也鍾之正體鉦中震動處為舞舞如人之肩舞而動也自舞至于亦通名為鉦也舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋謂之斡甬者涌出之貌鍾上柄也古鍾有柄而中實

此處用銅最多甬端極平平之為言衡也甬下束腰為旋旋前有紐獸面名為旋蟲又名為斡云鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景蓋鍾體界道狀如田畦縱横若篆籒然故名曰篆枚即鍾乳也古鍾前二區後二區每每九枚前後共乳三十六枚景如圭表之景于上之攠謂之隧攠者敝也擊久而敝則形窪如取火之燧古字隧燧通用也以上皆鍾之名義也其釋度數也十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間言舞至于其視舞至銑得五之一如黄鍾

正律之鍾鉦長十寸則銑長十二寸五分矣鉦為銑間則左右兩銑相距亦十寸也去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣鼓間者鍾身前後兩鼓之徑舞廣者鍾肩前後兩舞之徑舞修則左右肩之距也兩銑間横距十寸則兩鼓間縱徑八寸左右肩亦距八寸前後舞間縱徑六寸四分以此知古鍾横寛縱窄也銑間外半周也鼓間舞修舞廣皆外徑也故鉦之長即舞修也以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍參分其圍去一以為

衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋此釋甬制也鉦長八寸甬長亦如之其甬下近舞處圍亦如之其衡則三分去一以為圍五寸三分寸之一也又甬通長八寸其近下三之一以設旋蟲旋之狀旋繞於甬其徑四寸其上安鼻有獸面是名旋蟲也其論厚薄清濁侈弇則謂已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚已厚則石者脣固欲厚若鉦與俱厚則過於堅實而聲石

已薄則播者舞至鼓宜漸厚若脣處亦薄則過於浮薄而聲播散張口則聲柞縮口則聲鬱甬長則聲搖拽皆非中和是故鍾脣務取鼓間鉦間十分之一鉦間即舞廣也又云鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞論至於是而鑄鍾審音無遺法矣又云爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之遂即隧也圜者擊之𢯱也而深取六分其厚之一則鑄時已預設之非必由擊而後𢯱矣古人鑄鍾之法詳盡如此而又煉銅必精火齊必適加以磨

鑪安得不中律吕乎唐殷盈孫後周王朴皆按其法所鑄俱稱工美形匾而側垂疊甬於虡以便考擊李照胡瑗非之改鑄圜形正紐垂下扣之弇鬱不協乃欲毁前代所寶古鍾以滅其跡至劉㬎亦欲銷朴舊鍾卒為樂工揶揄噫甚矣宋人之陋也然宣和博古圖鍾制多與考工記相合當時第為玩具不擬作樂殊為可恨今取其諸圖中善者存之以為鍾式其十二律各依正律尺度四清聲依半律尺度更攷其聲清則去其厚濁則去其長太極殿鍾聲嘶

張環鑿其突處鳴盤聲諧洛鍾茂先磨鑿令輕此前事之
師也

古鍾制圖

衡
甬
旋蟲
舞
舞
鉦
枚
篆
篆
景
帶
鼓
于
銑
銑

鍾脣厚四分自舞至銑兩邊各長一尺二寸五分自舞至于各長一尺兩銑左右相距亦長一尺銑間前後相距廣八寸兩舞左右相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分

甬依實甬之制衡端至舞八寸上圍五寸三分寸之一下圍八寸旋圍一尺二寸廣一寸九分寸之七下距舞九分寸之八鍾紐名旋蟲形如獸面鍾乳如枚前後共三十六其形如乳此黄鍾尺寸也諸律倣此

編鍾在縣之圖

夷 南 無 應 清黃 清大 清太 清夾

黃 大 太 夾 姑 仲 蕤 林

十二特鍾各以其倍律為尺十二編鍾各以其正律為尺四清鍾各以其半律為尺每尺均作十寸寸十分令大成樂所用皆編鍾也其尺寸以自舞至于為鍾體銑加五分之二又在數外依律鑄造厚薄適宜自與律合過清去厚過濁損長懸法自右下起黄鍾次大吕次太簇夾鍾姑洗仲吕蕤賓林鍾而止又自左上起夷則次南吕次無射應鍾次清黄清大清太清夾終焉所用者惟黄鍾之合太簇之四仲吕之上南吕之工清黄

鐘之六

一虡十六鐘律度算

	鉦（舞至于通爲鉦兩銑横距外半圜同）	銑（兩旁舞至銑通爲銑）	舞修（正面横半圜）
黃鐘	一尺	一尺二寸五分	八寸
大呂	九寸四分三八	一尺二寸一分四七八	七寸五分五〇四
太蔟	八寸九分〇八	一尺一寸一分三五	七寸一分二六四
夾鐘	八寸四分〇八	一尺〇五一〇	六寸七分二六四
姑洗	七寸九分三七	九寸九分三三	六寸三分四九六

仲呂　七寸四分九一　九寸三分六三七　五寸九分九二八
蕤賓　七寸○七一　八寸八分三八七　五寸八分九二八
林鍾　六寸六分七四　八寸三分四二五　五寸三分三九二
夷則　六寸二分九　七寸八分七二　五寸○三九二
南呂　五寸九分四六　七寸四分三二五　四寸七分五六八
無射　五寸六分二三　七寸○一四　四寸四分八九六
應鍾　五寸二分九七　六寸六分二三　四寸二分三七六
清黃　五寸　六寸二分五　四寸

清大	四寸七分一九	五寸九分二三七	三寸七分七二五
清太	四寸四分五四	五寸五分六八四	三寸五分五三三
清夾	四寸二分〇四	五寸二分五五	三寸三分六三二
	甬長圍 鼓間直徑同	衡圍 甬上平頭	舞肩 肩正徑
黃鍾	八寸	五寸三之一	六寸四分
大呂	七寸五分五〇四	五寸三三六	六寸〇四〇三二
太蔟	七寸一分二六四	四寸七分五一〇	五寸七分四二三
夾鍾	六寸七分二六四	四寸四分八五一	五寸三分八二二

姑洗	六寸三分四九六	四寸二分四四	五寸〇八〇四八
仲呂	五寸九分九二八	三寸九分九二五	四寸四分九四六
蕤賓	五寸八分九二八	三寸九分三〇五三	四寸四分一九一〇
林鐘	五寸三分三九二	三寸五分五九四六	四寸二分七一三六
夷則	五寸〇三九二	三寸四分五九四	四寸〇三一六三
南呂	四寸七分五六八	三寸一分七一二	三寸八分〇五四四
無射	四寸四分八九六	二寸八分九三〇六	三寸五分九一六八
應鐘	四寸二分三七六	二寸八分二五〇六	三寸三分九〇〇八

清黃	四寸	二寸三之二	三寸二分
清大	三寸七分七二五	二寸五分一五	三寸○一八
清太	三寸五分五三三	二寸三分六八八六	二寸八分四二四四
清夾	三寸三分六三二	二寸二分四二一三	二寸六分九○四六

石音疏 其器編磬

少昊始制浮磬以通山川之風帝嚳之樂亦有沈鳴之磬則石音之所自遠矣或謂始於古毋句氏而明堂位叔之離磬皇氏釋之曰毋句叔之別名也一云始於伶倫皆不

可考呂覽堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音其説尤誕乃攷之尚書舜興樂教申命於八音克諧而后夔所對第曰於予擊石拊石當時徐州泗磬梁州璆磬雍州球琳豫州磬錯大抵以充樂器之用聖王無他玩好又厚䘏民力甚明也而任土作貢九州之内玉石居四樂成而百獸率舞則石音之有貴於樂可想焉石之美者名球又名璆禮曰玉之清越以長樂也其聲有隆無殺衆聲求而依之故曰天球書言戛擊鳴球又言天球在東序詩言受大球小球

而國語言蘧篨蒙璆漢樂章言軒朱璆磬璆即是球之美者一物而二名焉蓋鍾有齊量磬無齊量因玉石之自然以十二律為之度數其制曲折中矩記所謂立必磬折考工記所謂磬折以三五者是也古人論磬以為有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨閭之長幼莫不和順然則磬以立辯依戒磬聲豈適耳之謂哉世傳黃帝作律以玉為琯而汲郡魏冢

之琯漢殿候氣之律大抵用玉為之玉為山川精英能該八音是以涼王之笛明皇之簫石音也而代乎竹天水夏架臨平零陵洞庭逄山往往有石鼓焉則石音而近於革舜祠玉笙之管石也而匏武昌鐘臺之石石也而金雖非雅樂常用亦以驗天地自然之音人工琢造之巧體貴用備允為八音領袖后夔之聖舜德之至而用之以播於樂獸舞允諧之盛又奚惑乎哉春秋時齊以玉磬賂晉止師魯以玉磬如齊告糴古者天子諸侯之磬似皆用玉而戴

記鄉飲鄉射皆有磬然而不言玉磬蓋大夫士之器以石代玉成禮而已不必求備也產磬石處山海經所載不一而足一云小華之山其陰多磬石一云高山涇水出焉東流注於渭其中多磬石一云鳥危之山其陽多磬石俱今關隴之間殆古雍梁所貢之石而世泥泗濵浮磬之文必以靈壁之產為勝尚書蔡傳曰今下邳磬石山或以為古取磬之地一統志邳州城西南八十里靈壁縣北七十里俱載山出磬石此為古者泗濵之石無疑然今河內太行

諸山産石頗勝靈壁則磬石隨處有之唐制採華原縣石為磬固亦倣之禹貢而宋人譏其淫聲亂迂矣石以浮名舊注以為浮生於土不根著者一云取其土少而水多其聲和潤蓋石出土上者常見風日其質堅脆雖琢之甚艱然而其品最佳其埋沒水土中者不見風日質柔而聲不可叶石工以其易琢往往以此欺人擇石者不可不留意於此也趙希鵠曰靈壁石出虹州靈壁縣其石不在山谷深山之中掘之廼見色如漆間有細白紋如玉然不起

峰亦無岩岫佳者如菡萏或如卧牛如蟠螭扣之聲清越如金玉以利刀刮之畧不動此則璆琳之類而今不可易得矣

編磬詁

周禮磬師掌教擊磬而考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其耑鄭司農釋之云假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣

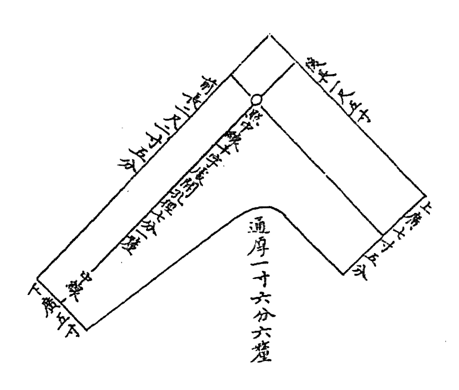
三寸長一尺三寸半厚一寸股磬之上大者鼓其下小者康成曰股外面鼓内面蓋擊者為前為内為下為小不擊者為後為外為上為大也大小長短雖殊其厚則均黄鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣顧笙磬頌磬有不同者判縣笙磬在阼階東其形厚而小其聲清而髙與笙管協詩所謂笙磬同音磬箎將將者也頌磬在賓階西其形薄而大其聲和而平與頌相協詩所謂既和且平依我磬聲者也笙磬之制以本律半數為鼓博鼓博加半為股博

股博倍之為股長股長加半為鼓長以鼓博三之一為其厚此厚而小者頌磬之制以本律正數為股博參分去一以為鼓博倍律為股長三律為鼓長七分其股博以其一為厚其厚則三分損益算之此薄而大者鄭司農所說即頌磬而笙磬長廣之算亦相類焉所異者長廣增四之一厚殺三之一耳石乃天生之物不假劑量陶鑄惟因其自然之質而以大小厚薄別之而清濁高下之音次第具焉宋時縣磬大小長短若一其黄鍾厚二寸一分餘磬漸厚

至應鍾厚至三寸五分與律全乖范鎮曾言其失未之改正今尚遵之姓也凡擊磬厚者宜重不宜輕輕則不清聲薄者宜輕不宜重重則不和故先儒釋擊石拊石謂重擊為擊輕擊為拊輕重之間妙義寓焉所以諸器不言輕重惟磬言之磬和則諸樂皆和后夔論樂惟磬舉其綱也大戴禮曰縣一磬而尚拊明堂位云搏拊玉磬皆大磬也爾雅大磬謂之毊此特縣者孔庭編磬率用笙磬以配編鍾其石必擇堅緻清越似玉音者迺佳

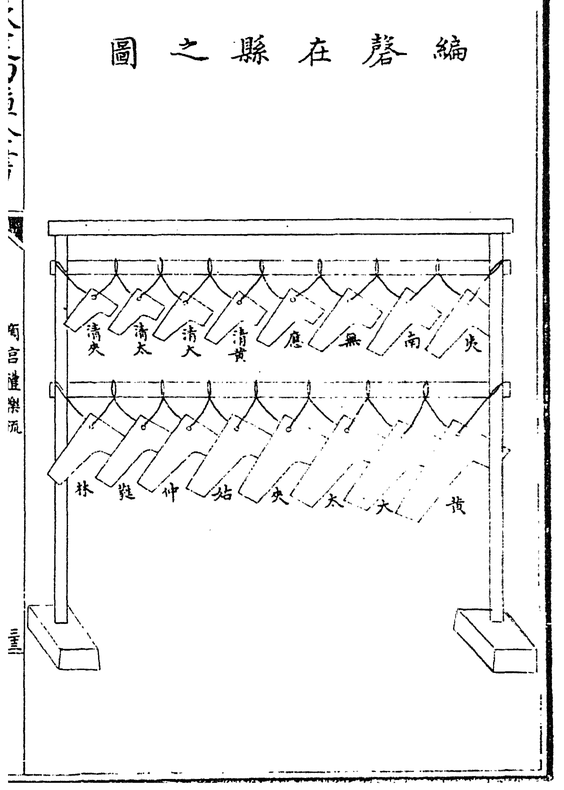
宋皇祐中議者言大鍾輕小鍾厚重磬無博厚無長短不合古制知制誥王洙辯之曰黃鍾最尊以聲有尊卑不在形體言依律大小者經典無正文鄭康成假設之法孔疏因而述之據歷代史籍亦無鍾磬依數大小之說其康成穎達非曾制作樂器至如言磬前長三律後長二律臣曾依此造黃鍾特磬止得林鍾律聲若隨律長短則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾比黃鍾才四分之一無射應鍾為宫即黃鍾太呂為商宮小商大君弱臣彊承古王拱辰非之然終不能改也藻用泗石試按宋制琢磬大抵皆不協律子聲尤不可厚因知洙謬然最要在於擇石按律琢造或磨其耑或去其厚古法自不爽也其言宮小商大蓋不知用四清律更不足辯

古磬制圖

此笙磬也上段謂之股長一律半博四分律之三其下段謂之鼓長二律四分律之一博半律通厚六分律之一孔徑十四分律之一其辟見上其頌磬股長二律博一律鼓長三律博三分律之二通厚股博七之一孔徑鼓博七分之一

編磬在縣之圖

欲造何律之磬各以其律之尺造之長廣厚數悉如前例其聲自與律協如或不協磬聲太清則去其厚太濁則去其長

一虡十六磬律度算

	本律	鼓博	鼓長
黃鍾	一尺	五寸	二尺
大呂	九寸四分三八	四寸七分一九	一尺八寸八七六
太蔟	八寸九分〇八	四寸四分五〇四	一尺七寸八一六
夾鍾	八寸四分〇八	四寸二分〇二	一尺六寸八一六
姑洗	七寸九分三七	三寸九分六八	一尺五寸八七四
仲呂	七寸四分九一	三寸七分四五	一尺四寸九八三

蕤賓	七寸〇七一	三寸五分〇三五	一尺四寸一四二
林鐘	六寸六分七四	三寸三分三七	一尺三寸三四八
夷則	六寸二分九九	三寸一分四五	一尺二寸五九八
南呂	五寸九分四六	二寸九分五七三	一尺一寸八九二
無射	五寸六分一二	二寸八分五一	一尺一寸二二四
應鐘	五寸二分九七	二寸六分四七	一尺 寸五九四
清黃	五寸	二寸五分	一尺
清大	四寸七分一九	二寸三分五五	九寸四三八

清太	四寸四分五四	二寸二分二五	八分九○四
清夾	四寸二分○四	二寸一分○二	八分四○八
	股博	股長	厚
黄鐘	七寸五分	一尺五寸	一寸○七一
大吕	七寸○七七	一尺四寸一五七	一寸○一二
太蔟	六寸六分七五六	一尺三寸三七八	九分五三六
夾鐘	六寸二分○六	一尺二寸四一三	八分八六五
姑洗	五寸九分五二	一尺一寸九四	八分五○二

仲呂	五寸六分一七五	一尺一寸二三五	八分〇二五
蕤賓	五寸二分五五二	一尺〇寸五一	七分五〇七
林鍾	五寸〇分〇五	一尺〇寸〇一	七分一五
夷則	四寸七分一七五	九寸四三五	六分七三九
南呂	四寸四分三五八	八寸八七一六	六分三三六
無射	四寸二分七六	七寸三五二	六分一〇八
應鍾	三寸九分七〇五	七寸九四一	五分六七二
清黃	三寸七分五	七寸五	五分三五七

清大　三寸四分三　六寸八分六　四分九

清太　三寸三分三七五　六寸六七五　四寸七六七

清夾　三寸一分五二　六寸三〇六　四分五〇四

右編磬在縣次序與編鐘同

鐘磬簨虡詁

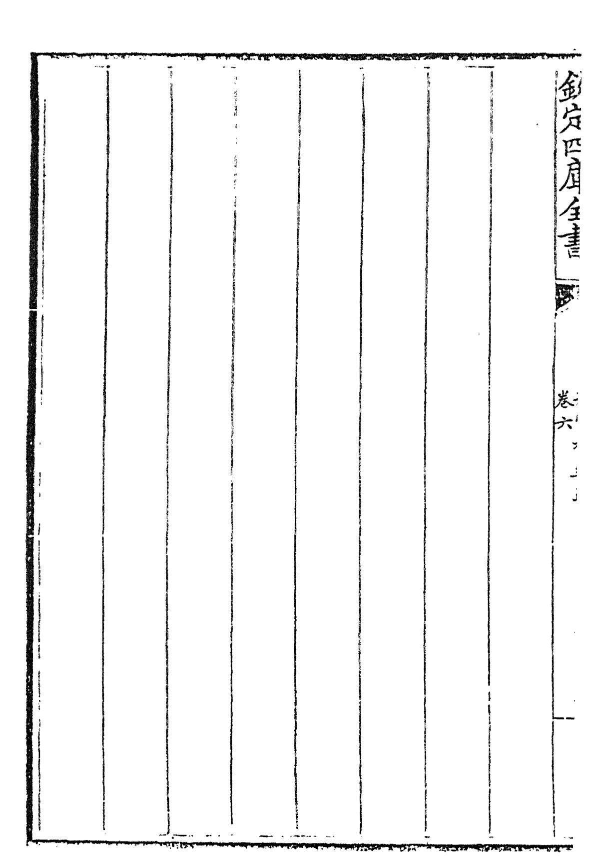
縣鐘磬之木其植者名為虡横者名為簨簨上加業大雅靈臺虡業維樅釋器大版謂之業孫炎曰業所以飾虡刻版捷業如鋸齒也其縣鐘磬之處又以采色為大牙其狀

隆然謂之崇牙又謂之樅詩傳曰樅崇牙也簨之上有崇牙崇牙上有業業兩端又有璧翣蓋簨虡所以縣鍾磬崇牙璧翣又所以飾簨虡明堂位曰夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣夏飾簨虡以龍未有崇牙殷人飾以崇牙而無璧翣至周極文而三者乃備故曰設業設虡崇牙樹羽鄭氏謂簨上畫繪為翣載之以璧垂五采羽其下掛於簨角者是也凡鍾磬之簨皆飾以鱗屬其文若竹筍然從巽為義故簨亦曰筍虡亦曰鐻凡鍾虡則飾以臝磬虡則

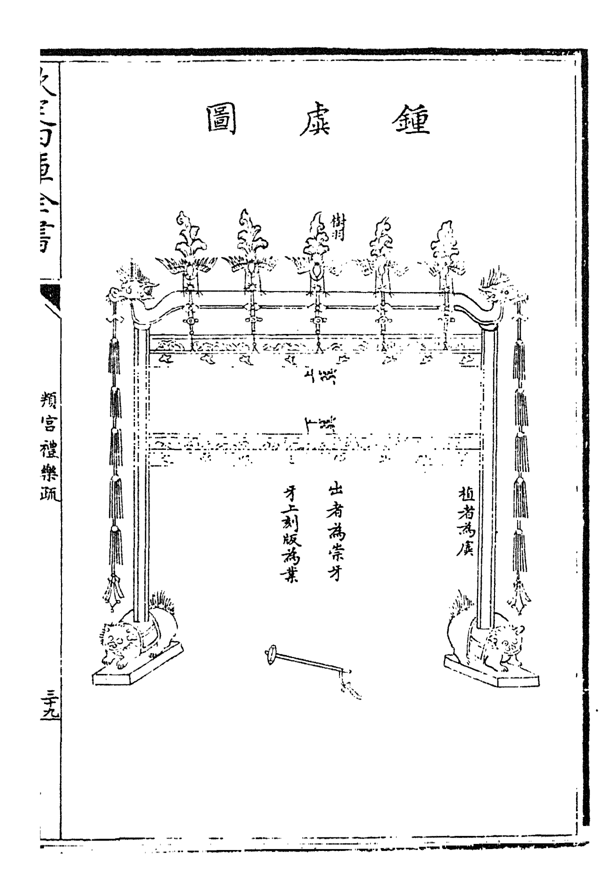
飾以羽考工記曰宗廟之事脂者膏者以為牲臝者羽者鱗者以為筍虡厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡銳喙決吻數音促目顧音堅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長博身而鴻若是者謂之鱗屬以為

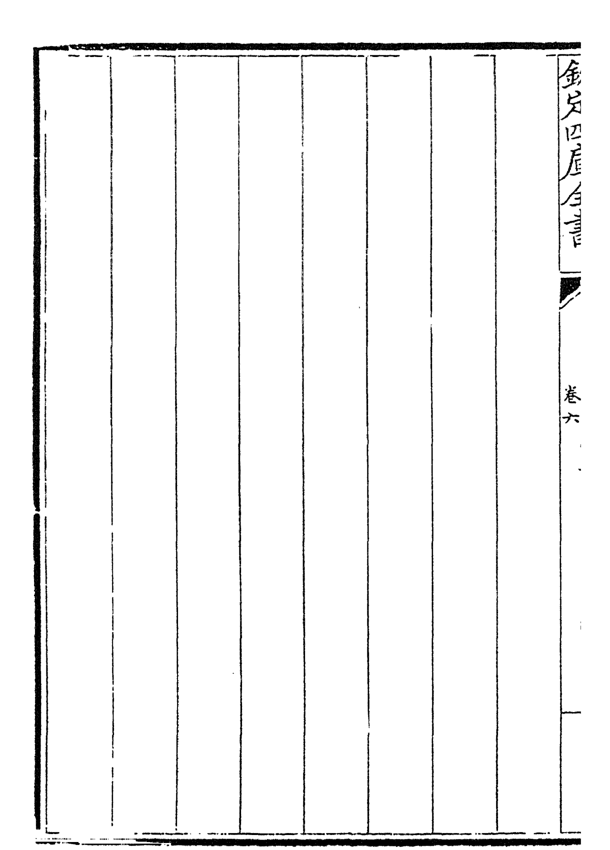
筍此器異異虡之音也而謂擊其所縣而由其虡鳴則虡
取中虛或如琴瑟之音由桐而發漢武時樂虡銅人生毛
董卓壞銅人銅虡充鑄則漢虡用銅或取其音之相應也
然亦與古者制木為鐻異矣所取蠃屬羽屬鱗屬大抵樂
聲在器而鳴取諸物故管夷吾之論五聲有似馬之鳴野
者有似雞之鳴木者有似牛之鳴窌者亦此意也至於刻
畫栽虡之獸其說亦備於考工凡攫閷援簭之類必深其
爪出其目作其鱗之而句深其爪出其目作其鱗之而句

則於眂必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪斐同色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委矣苟頹爾如委則加任焉必將如廢措其匪色必似不鳴矣周文郁郁誦此想見當時廟簴之制今制梁列木鳳凡五兩端亦刻羽屬如鳳首者口銜璧翣下垂五層采綫為旒五色相間貫以絲絲其業繪飾博山崇牙南向翹出其縣鍾者牙端更設銅鉤以系旋蟲甬屬於簨牢固不動縣磬者則不施銅鉤用繩而已所謂磬紘者也

鍾虡圖

磬虡圖

註疏云以其卷然可以挂縣故言磬用繩可縣挂於上也故牙端不設銅鈎

右編鍾編磬一簴之數歷代不同或以十九為一簴者取十二月辰又加七律也或以二十一為一簴者以一均聲更加濁倍也或以十六為一簴者以均清正為十四宫商各置一是謂縣八用七也或以二十四為一簴則備清正之聲故唐制以十六之數為小架二十四為大架宗廟朝會各有所施今大常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黄大

太夾四清聲雖於圖典未明所出然考之實有義趣蓋旋宮之法自夷則至應鍾四律為均之時若盡用正聲則宮輕商重宮弱商彊是謂陵僭故須用子聲乃得長短相叙自角而下亦循兹法故夷則為宮則黄鍾為角南吕為宮則大吕為角無射為宮則黄鍾為商太蔟為角應鍾為宮則大吕為商夾鍾為角蓋黄大太夾正律俱長當用清聲音律方諧此四清可用之驗至於他律為宮其長短尊卑自以序及者不當更以清聲間之如今諸司文移若品卑

者為政以行品尊衙門則檄經歷司轉達正與子聲義合其自尊臨卑初無拘礙者自是不必此鍾磬所以但用十六者也而陳暘欲去四清以為鄭衛之音謬矣宋時大樂諸器塤篪竽筑瑟五器本無清聲磬簫琴和巢五器俱有清聲五弦阮九弦琴太宗御製有譜然歌工引聲極唱止及黄鍾清聲蓋歌者本用中聲故夏禹以聲為律明人皆可及若强所不及足累至和孔庭歌章其清者止於黄鍾之六自大吕下五以上縣而不用亦此義也故因論樂虡

併及

鐘磬合譜

迎神樂奏咸和之曲

大太四　哉南工　孔林尺　聖仲上　道太四　德仲上　尊林尺　崇仲上

三　十　八　六　三　六　八　六

維南工　持林尺　王仲上　化太四　斯林尺　民仲上　是黃合　宗大四

十　八　六　三　八　六　一　三

典黃合　祀太四　有仲上　常林尺　精南工　純林尺　並太四　隆仲上

一　三　六　八　十　八　三　六

神黃六　其南工　來林尺　格仲上　於林尺　昭仲上　聖黃合　容太四

十三　十　八　六　八　六　一　三

奠帛初獻樂奏寧和之曲

自太四　生仲上　民林尺　來仲上　誰太四　底黃合　其仲上　盛太四

三　六　八　六　三　一　六　三

維南工　師林尺　神仲上　明太四　度黃合　越太四　前仲上　聖太四

十　八　六　三　一　三　六　三

粢仲上 帛太四 具仲上 成林尺 禮黃合 容太四 斯林尺 稱仲上

六 三 六 八 一 三 八 六

黍大四 稷南工 非黃六 馨林尺 維南工 神林尺 之仲上 聽太四

三 十 十二 八 十 八 六 三

亞獻樂奏安和之曲

大太四 哉仲上 聖黃合 師太四 實南工 天林尺 生仲上 德太四

三 六 一 三 十 八 六 三

作仲上 樂太四 以仲上 崇林尺 時仲上 祀太四 無林尺 斁仲上

六　三　六　八　六　三　八　六

清黄六　酤南工　維林尺　馨仲上　嘉林尺　牲仲上　孔黄合　碩太四

十三　十　八　六　八　六　一　三

薦太四　羞南工　神黄六　明林尺　庶南工　幾林尺　昭仲上　格太四

二　十　十三　八　十　八　六　三

徹饌樂奏咸和之曲

百仲上　王南工　宗林尺　師仲上　生林尺　民仲上　物太四　軌黄合

六　十　八　六　八　六　三　一

瞻黃六　之南工　洋林尺　洋仲上　神林尺　其仲上　寧太四　止黃合

十三　十　八　六　八　六　三　一

酌太四　彼黃合　金林尺　罍仲上　維南工　清林尺　且太四　旨仲上

三　一　八　六　十　八　三　六

登仲上　獻太四　維林尺　三仲上　於黃六　嘻南工　成林尺　禮仲上

六　三　八　六　十三　十　八　六

終獻樂奏景和之曲

儀仲上　象太四　在仲上　前林尺　豆太四　籩仲上　在黃合　列太四

六 三 八 三 六 一 三

以太四 享南工 以林尺 薦仲上 既仲上 芬林尺 既太四 潔仲上

三 十 八 六 六 八 三 六

禮黃合 成太四 樂仲上 備太四 人南工 和林尺 神仲上 悅太四

一 二 六 三 十 八 六 三

祭黃合 則太四 受仲上 福林尺 率黃六 遵南工 無林尺 越仲上

一 三 六 八 十三 十 八 六

送神樂奏咸和之曲

有太四 嚴南工 學林尺 宮仲上 四黃合 方太四 來仲上 崇太四

三 十 八 六 一 三 六 三

恪黃六 恭南工 祀林尺 事仲上 威南工 儀林尺 雝仲上 雝太四

主 十 八 六 十 八 六 三

歆仲上 茲林尺 維南工 馨林尺 神仲上 馭太四 還林尺 復仲上

六 八 十 八 六 三 八 六

明黃六 禋南工 斯林尺 畢仲上 咸南工 膺林尺 百仲上 福太四

主 十 八 六 十 八 六 三

革音疏 其器建鼓 搏拊

黃帝命岐伯作鼓吹靈鞞揚德建威帝少昊立建鼓以通山川之風帝嚳命柞卜作鼙鼓鼓奏以觀聲明堂位所載則土鼓蕢桴固自伊耆氏始土鼓者陶土為腔蓋太古之希聲歟而或解之曰土沖氣也樂沖氣之和聲亦一義也迨後世而制加備矣夏后氏足鼓足趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓殷人貫之以楹楹如屋楹鼓大而不可趺故埋柱於地而竪築之貫鼓於其端一楹四稜猶四植之

桓圭也周官太僕建路鼓大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西皆楹鼓也而莊子曰負建鼓陳氏曰建鼓可負則以楹貫而置可知然則建鼓楹鼓其大小亦隨宜用之乎其小而播者别爲鼗鼓故曰置我鼗鼓置讀作植曆周乃有縣鼓戴記縣鼓在東應鼓在西毛詩崠田縣鼓然周禮儀禮不載當是建鼓兩傍所懸應朔二鞞而或謂宫縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西夫宫縣軒縣判縣通指八音之樂豈專謂革音乎哉其土鼓足鼓楹鼓周亦

用之周官籥章掌土鼓擊之以逆暑迎寒樂田畯息老物詩云賁音焚鼓維鏞賁鼓即足鼓也又云鼛音高鼓弗勝鼛鼓即楹路也曰朔鼙曰𩋆鼓曰相鼓曰田鼓總是縣鼓蓋一物而五名焉皆鼓之小者也曰應鼙曰應鼓又曰應曰鼙亦一物而四名則又次之其鼓之大者則以靁鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享而又鼓人救日月以靁鼓𡨋氏攻猛獸以靈鼓太僕路鼓以達窮者與遽令然其鼓制則一耳惟繪以風雲雷雨之象謂之雷鼓繪以麟鳳龜

龍之象謂之靈鼓繪以飛鷺盤旋之象謂之路鼓路與鷺通古文從省詩所謂振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸者是也舊稱鷺乃鼓精周制但繪鷺於鼓腔隋唐以來則刻鷺於鼓上今制則訛為彩鳳矣盖猶然路鼓鳧尊之遺意也易通卦驗冬至鼓用馬革夏至鼓用牛革解之者曰乾為馬故雷鼓用之坤為牛故靈鼓用之然則路鼓又用何革不亦穿鑿甚乎雷鼓雷鼗六面靈鼓靈鼗八面路鼓路鼗四面盖亦一樣六面八面四面如今儀仗花腔鼓二十四

面枚鼓十二面之類非一鼓而有多面也而宋人圖説迺以靈鼓八各冒一面總爲一架承以槃趺轉以金樞作靁車之狀雷鼓路鼓亦如之悞矣鼓音初無律呂詎若排簫笙竽取備多面者哉其周官六鼓又有所謂以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏鼖賁通用鼛鼓亦作皐鼓暨晉鼓皆建鼓也晉鼓建於軍路鼓則建於寢故其名異耳韗人爲皐陶其制甚備晉鼓長六尺有六寸皐鼓長尋有四尺鼖鼓長八尺皆兩面相距之度鼓皆四尺兩面擊處爲鼓中圍

加三之一句倨磬折長短無異而鼓制不殊則六鼓之制可推焉獨應鞞𩌦朔乃縣於大鼓之旁者其制有異𩌦朔之度長二尺大面一尺四寸小面七寸聲徐而洪鞞鞞鼓之聲應鞞之度長一尺四寸大面一尺小面五寸聲焦而急鞞鞞鼓之聲爾雅大鼓謂之鼖小者謂之應而應田縣鼓鄭箋皆以為小鼓毛傳以田為大鼓蓋以田較應則為稍大而總之皆小鼓縣於建鼓之旁者耳凡作樂先鼓𩌦次擊大鼓復擊應大師大祭祀鼓𩌦小師大祭祀擊應則

大祭祀皆鼓朄軰應而大射有朔鼙應鼙詩又以應配朄則朄鼓即是朔鼙以其引鼓焉故曰朄以其始鼓焉故曰朔而應鼙則與之相應周禮有朄無朔儀禮有朔無朄名異而用則同也又有大鞉小鞉形如小鼓有柄有耳播之為樂爾雅大鼗謂之麻小者謂之料世紀倕作鞀鞞夫鼗鞀一也大謂之鞞而與麻同小謂之鞀而與料同小師掌敎鼓鼗下管軰應鼓瞽矇掌播鼗而眡瞭亦掌凡樂事播鼗盖朄者引鼓者也鼗者兆鼓者也先儒謂凡樂先軰鍾

次坎鼓鍾動而鼗已作及下管播樂器而樂具作焉乃鼓
𣙜以先之則鼗又先於𣙜也今太常樂器無鼗至於𣙜朔
又不用以引而用之於搏拊以為應蓋其去古制亦遠矣

建鼓詁

今之建鼓其貫之以柱類楹鼓承之以趺類足鼓上有翔
鳳藻謂宜如隋唐之制刻木為鷺其猶有路鼓遺意焉堂
下之樂貴西堂上之樂貴東故建鼓設於堂東南隅鼓無
當於五聲五聲弗得不和鼓為雄樂其聲讙而象雷其形

穹而象天其於衆樂爲君是故其器不宜小小則不尊其
擊不宜輕輕則不嚴而尤不宜於繁其聲音不配律呂第
以撿樂所謂鼖鼓跡節以節繁弦之契者是也鼓之爲言
孤也老子曰孤者王公以爲稱又曰大音希聲言其尊重
而不繁也拊之爲言輔也擊之宜輕而亦不嫌於繁近代
雅樂其與鼓相間而擊者雖名爲拊其實鞞也鞞之爲言
裨也鼓聲疾而短闊須鞞以裨助之故曰鞞所以助鼓也
商頌奏鼓簡簡又簡兮簡兮方將萬舞簡簡鼓聲將萬而

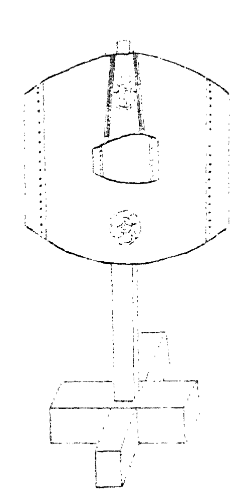
鼓先焉又有先鼓而擊者曰㯄鼓與鼓相應者曰應鞞俱縣建鼓之旁是謂縣鼓今應鞞乃代搏拊之用而㯄鼓亦廢獨有建鼓則古制不盡存也古者冒鼓必於啓蟄之日義取震奮以暢陽氣其謂鼓大而短則其聲疾而短聞晉鼓近之疾以作氣固不嫌於節短其謂鼓小而長則其聲舒而遠聞朔鼙之類近之舒以導和正欲取其雍徐至於鼖鼓大又欲其聞之遠也以鼓役事故其長丈有二尺宗廟之樂楹鼓兩端第距六尺六寸者節樂者不欲其聲之

過謹況有應辨助之雖短聞焉可耳

建鼓圖

鼓前後距六尺六寸面徑四尺中徑六尺周二十版每版中廣一尺兩端廣六寸周禮韗人為臯陶穹者三之一也其所用何木古典無載大都桑梓楠樟隨其地宜用之中貫方柱徑七寸長一丈二尺上下半之方趺四獸其首外向頂接朱瓶上為翔鷺方蓋覆之繚以紅羅銷金雲花雙簷四角有鍍金囚牛如龍首皆銜璧翣垂下與鍾磬簴同

應鞞在縣之圖

詩言𮢎田縣鼓記曰縣鼓在西應鼓在東蓋應與田皆縣而鼓之詩指田鼓為縣鼓而記言縣鼓在建鼓之西應鼓在建鼓之東堂下之樂先西故朔西而應東也先儒謂商人加左鞞右應則縣鼓不始於周未可知也近世別為小鼓架而用之名為搏拊非是

鼙鼓法

凡作樂先鳴鼓以動之所以統衆音也鼙鼓之法首以两槌連雙鼙䪝者三而鼓一擊又两作俱如之凡三作但末

作連兩擊此起鼓也三次共四擊此後不復擊鼕第以槌擊鼓先後連二者三此為第一通三次共六擊又先後三擊者三此為第二通共九擊又急五擊者三末復連加二擊此為第三通三次帶末二擊共十七擊連前共三十六擊三通既畢則又從容三擊然後柷起而衆樂翕然作焉故曰羣音之首也古樂播鼗鼓𢶍令遵時制未敢輒增每樂奏一句鼓三擊而搏拊三應之

搏拊詁

司馬遷樂書引子夏弦匏笙簧合守拊鼓之語張守節曰
合會也守待也拊者皮為之實以糠如革囊也用手撫之
鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上
樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂
工聞鼓乃吹管播樂也言弦匏笙簧皆待拊鼓為節故言
合守拊鼓也觀此則拊鼓自是兩物拊之設則堂上用則
先歌故周禮言登歌令奏擊拊其制則白虎通謂革著以
糠陳祥道禮書謂韋表糠裏狀若鼓然其聲和柔書傳謂

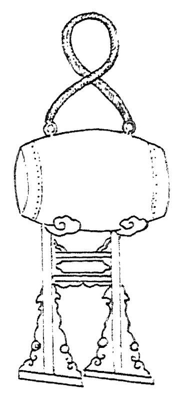
以韋為鼓謂之搏拊總之用革類鼓畢竟非鼓面徑七寸其長倍焉座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺趺高二寸用時置膝用畢置座荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋拊居鍾磬之間以為之節鍾一擊磬一擊各有八節俱尚拊故文獻通考亦云拊狀如革囊實以糠擊之以節樂近代搏拊之制以木為腔形如小鼓而長冒熟皮或生皮或實以糠或無糠乃是古之雅鼓而以架度之夫拊在堂上坐奏以節歌雅在堂下立奏以節舞其用

不同而今以雅鼓冒搏拊之名且以代應鞞之用非古制也宋儒稱搏拊之搏從叀有父之義焉堂上則門内之樂以拊為之父今不倡而應失其所為父矣是宜改正別以朔鼙應鼙縣建鼓傍庶合古道但頒自禮部未敢輕議云或疑拊置膝上今堂上無坐奏之樂似未可用姑存其舊俟攷古者

古搏拊制

拊用熟皮縫成袋長一尺四寸面徑七寸實之以糠用時置膝上用畢置座上座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺

今搏拊制

以桑為鼗長尺有咫兩端冒以皮徑六寸腹微大彩繪飾之金環二並直釘之以繫襻焉閒則卧置於架

擊拊法

每奏樂一句將闋聽建鼓一擊𠀤則一拍應之三擊鼓則三拍拊初拍用左手次拍用右手第三拍兩手齊舉以為之節古者小師掌教鼓鼗大祭祀登歌擊拊則用以為登歌之節而琴瑟簫笙諸樂從之其說具琴瑟譜中非第與鼓聲相應而已也一拊也虞書言搏拊周禮言擊拊何也

輕則拊重則為搏為擊與擊石拊石同義蓋一搏而間一拊更迭以成音者云

木音疏其器柷敔

先王之作樂也金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革以節之亦既洋洋乎盈耳矣然而始之以柷終之以敔制用於木獨有取於質樸之音者何也禮始於報本樂始於尚德德莫崇於質樸質樸而後文生文極而返之乎質以樸始以樸終惡其文之著也故曰控楬者德音之

音也傳曰柷敔者終始之聲樂記曰聖人作為椌楬柷敔
椌楬同物而異名柷敔以椌楬為體椌楬以㨖擊為用禮
言㨖擊書言戛擊周官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管𩊚矇
掌播鼗柷敔塤簫管於此可以徵奏樂之序焉敔亦作圉
周頌有𩊚鼗磬柷圉是也先儒之説曰柷於衆樂先之而
已非能成之也有兄之道焉圉於樂能以反為文非特不
失已也有禁過之義焉爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓
敔謂之籈柷以合樂而作之然而鼓之以其止戒之於蚤

也敔以節樂而止之然而鼓之以甄者節之於後也然更有說焉在易震起也艮止也先天卦位震東北艮西北聖人則之說柷於東北形如仰盂以始樂象震之所以起也設敔於西北形如伏虎以止樂象艮之所以止也萬物生於春其氣木其方東聲其中虛以成聲聲出乎虛以象雷出地奮而其外飾以山林皆取物生之象其戌也以虎西者西方之獸又艮居東北寅位寅為虎也履虎尾不咥人亨盈而持之滿而損之伏虎在旁工有

齟齬聖人葢戞戞乎慎焉俑𠪚歌器亦此物此志也

木之屬古有舂牘周禮笙師掌教舂牘應雅以教祴樂

葢今世拍板之類二六編聯取象律吕用以節樂今雅

樂亦缺此器

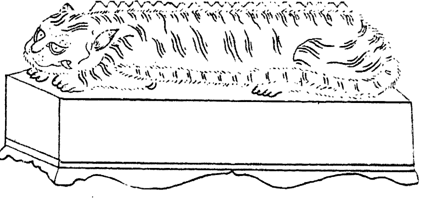
形類板斗厚五分口方二尺四寸底方一尺八寸深如之下有趺高廣二寸傍有孔圓徑六寸納手於中持椎柄以撞擊椎形如拐首長一尺柄長一尺八寸底中心開一竅僅容椎柄透出底外鐵軸貫之令揺動而拔不出故名曰止

祝詁

樂出於虛故琴必用桐附必用糠椌必用空而仰盂以象震陽動於下樂由中出而太和由是乎洋溢矣古樂

先擊鍾次擊鼓播鼗擊柷而樂作焉春秋傳曰入門而金作國語曰金石以動之今孔庭雅樂無特鍾特磬亦不播鼗但擊鼓以統之鼓訖而柷動爾雅所以鼓柷謂之止註云柷如漆桶方四尺二寸深一尺八寸中有椎句柄連底句桐之令左右擊文獻通考所載畧同而於柄連底下益以旁有孔句內手於中擊之以舉樂宋仁宗時禮官言鄭康成謂投椎於中撞之撞擊之法宜同康成之法柷外圖時卉則可矣而中設一色非稱

也宜依方色以圖瑞物東圖青隱而為青龍南圖赤隱而為丹鳳西圖白隱而為騶虞北圖黑隱而為靈龜中圖黄隱而為神螾從之今制三面繪山一面繪水而已柷用楸木止用梓木陳氏樂書曰陰始於二四終於八十陰數四八而以陽主之所以作樂則以此先之而已非能成之也藻謂二尺四者四六之數陰數也底方一尺八寸則二九陽數也椎亦陽數陽動乎下震象也故居東凡奏樂先以止左右擊共三聲以舉樂

形類板箱而覆艮覆椀也長三尺六寸廣一尺八寸高一尺底向工其下有趺高廣二寸此其座也緣以硃座上有物形如睡虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背上刻二十七鋸齒名曰齟齬繪以白色黑紋其戛擊者曰籈古以木長尺廣寸厚分如界尺今用竹長二尺四寸析其寸為十二莖以莖擊三以柄擽三而樂止

敔詁

爾雅注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻㪅之㪅籈者其名文獻通考則謂碎竹以擊其首而逆戛之又云宋因唐制用竹長二尺四寸析為十二莖先擊其首次三戛鉏鋙而止與舊用木擽鉏鋙者異此今時所承用也而擊首凡三次以柄戛亦三以止樂先儒之說曰鉏鋙二十七者三九之數也籈則長尺寬寸厚分其數十寸陽極於九而陰以十勝之虎亦陰獸始乎陽卒乎陰陰陽互用以成終始是故氣無滯陰亦無散陽而太和

在宇宙之間敔之時用大矣哉敔與籈皆用楸木唐宋以來用竹以籈從竹故也書言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠漢儒以為戛即敔擊即柷皆屬木音鳴球屬石搏拊屬革琴瑟屬絲蓋四音六器總皆堂上之樂而敔之用戛所以施之鉏鋙其義甚顯至宋儒乃以戛擊傳球磬以搏拊傳琴瑟夫磬何以戛琴瑟何以搏且疑為絲石獨奏堂上而柷以啓之敔以止之搏拊以節之者皆為堂下之樂上聽於卑制乎尊殆非古義古者堂上

堂下俱設柷敔晉宋之樂乃至四厢各有柷敔牛弘罷之宋仁宗時始從王珪之議設諸堂上今考大明集禮存心録諸書所載圖式柷敔搏拊設於琴瑟工歌之上則從漢儒舊說

麾詁

麾於經籍無所考惟周禮巾車掌木路建大麾以田以封非以麾樂者然歷代之樂用之而協律郎執以令樂歌立於樂縣之前稍西唐樂錄所謂翬干是也其制用纁帛畫升降螭高八尺或以絳繒一幅爲之濶一尺一寸上下綴版粉質工版繪雲下版繪山中繪金似龍三爪而無珠前升後降輔以雲氣朱竿長八尺五寸顛刻龍首銜而縣之升螭向外降螭向內樂將作司麾者舉麾唱迎神樂奏

咸和之曲舉則升麾見而樂作樂闋則偃偃則降麾見而樂止葢所以指麾樂之始終亦雷出地奮之意也每奏皆次第舉麾偃麾以木為架縣以硃恒植其上一云以置於

柷

類宮禮樂疏卷六